周易正義

五經正義表

臣无忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德既醨六籍之文著矣於是龜書浮於温洛爰演九疇龍圖出於榮河以彰八卦故能範圍天地埏埴陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八政垂炯誡於百王五始六虛貽徽範於千古詠歌明得失之跡雅頌表興廢之由實刑政之紀綱乃人倫之隱括昔雲官司契之后火紀建極之君雖步驟不同質文有異莫不開茲膠序樂以典墳敦稽古以弘風闡儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神化之丹青姬孔發揮於前荀孟抑揚於後馬鄭迭進成均之望鬱興蕭戴同升石渠之業愈峻歷夷險其教不墜經隆替其道彌尊斯乃邦家之基王化之本者也伏惟

皇帝陛下得一繼明通三撫運乘天地之正齊日月之暉敷四術而緝俗經邦蘊九德而辨方軌物御紫宸而訪道坐玄扈以裁仁化被丹澤政洽幽陵三秀六穗之祥府无虛月集囿巢閣之瑞史不絕書照金鏡而泰階平運玉衡而景宿麗可謂鴻名軼於軒昊茂績冠於勛華而垂拱无為遊心經典以為聖教幽賾妙理深玄訓詁紛綸文

跡踏駮先儒競生別見後進爭出異端未辨三家之疑莫祛五日之
惑故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達宏才碩學名振當時貞觀
年中奉
勑修撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定
勑太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣无忌司空上柱國英
國公臣勣尚書左僕射兼太子少師監修國史上柱國燕國公臣志
寧尚書右僕射兼太子少傅監修國史上護軍曲阜縣開國公臣行
成光祿大夫侍中兼太子少保監修國史上護軍蓨縣開國公臣季
輔光祿大夫吏部尚書監修國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良
銀青光祿大夫守中書令監修國史上騎都尉臣柳奭前諫議大夫
弘文館學士臣谷那律國子博士弘文館學士臣劉伯莊朝議大夫
國子博士臣王德韶朝散大夫行大學博士臣賈公彥朝散大夫行
大學博士弘文館直學士臣范義頵朝散大夫行太常博士臣柳宣
通直郎大學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣史士弘宣德郎守
大學博士臣孔志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍大學

助教臣鄭祖玄徵事郎守大學助教臣隋德素徵事郎守四門博士
臣趙君贊承務郎守大學助教臣周玄達承務郎守四門助教臣李
玄植儒林郎守四門助教臣王真儒等上稟
發旨傍摭群書釋左氏之膏肓翦古文之煩亂探曲臺之奧趣索連
山之玄言囊括百家森羅萬有比之天象與七政而長懸方之地軸
將五嶽而永久筆削已了繕寫如前臣等學謝伏恭業慚張禹雖罄
庸愚懼乖典正謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月二十四日
太尉揚州都督上柱國趙國公臣无忌等上

周易正義序

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育群品雲行
雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以
逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性
行必叶陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社
所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤
之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則

十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨見古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又

若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦
云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆
申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而
用辛也欲取改辛之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注
意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉
勑删定考案其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華
而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐
鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學
助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉
勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勑
使趙弘智覆更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將
來故序其大略附之卷首爾

周易正義卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰定

自此下分爲八段

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒群品新新不停生生相續莫非資

變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設
剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既
義揔變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂
易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛
明日月星辰布設張列通精无門藏神无穴不煩不擾澹泊不失此
其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君
臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也
天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義
作易賛及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也
故繫辭云乾坤其易之縕邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人
易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則
也又云為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可
為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾
坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列
不易者也崔覲劉貞 簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡

之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无為之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易梓也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此為變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音為難易之音義為簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於

有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔

安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四説王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案説卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣説卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易

六畫而成卦既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農皇帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尚質素

畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫
辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山
伏犧歸藏黄帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易
鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏
於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之
文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書
神農一曰連山氏亦曰列山氏黄帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是
代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易
之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所
演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題
周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无
所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解惟
皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以

此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案
繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也
其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇
策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔
演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖
只謂此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學
之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用
亨於岐山武王剋殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不
應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子
始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如
西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面
豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左
傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得

有憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數内外承乘之象入經別釋此未具論也

周易正義卷第一

計五千三百六十七字

周易正義十四卷端拱元年進本有趙普呂蒙正諸人系銜曾為俞石礀季滄葦所
藏此宋槧之最古者正義舊刻非一本如乾及傳云彖者蓋首則歎美卦者皆當與
虛挖經校此句挖經補彖者者字舊本亦作有今見此舊本卻作者大有彖下監本汲古
閣本皆云九二六與五為體此宋槧本云九二在乾體又如繫辭上傳第三章下彖謂卦下之
辭總繫于一卦之象也監本汲古閣諸本皆脫去卦下之辭總五字惟此本有此五字然總
字此本作言然辭下傳恒雜而不厭下不被物之不正句監本汲古閣諸本皆作不正挖
經亦舊本作厭薄不如不正為長今此本卻作厭薄若此類不可枚舉皆極有資於經證者
呈伯館丈持以見示同書其卷前嘉慶十一年丙寅冬十二月朔北平翁方綱

周易正義卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔　穎達奉

勅撰

☰ 乾下乾上 乾元亨利貞

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健爲用者運行不息應化無窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云爲不已終日乾乾無時

懈倦所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首爲易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而爲卦名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而爲卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而爲卦名者即家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可摠萬有之事故名有隱顯辭有蹖駮不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下無常剛柔相易不可爲典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而爲元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使物各得其理而爲利也又當以貞同幹事使物各得其正而爲貞也是以聖人法乾而

行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言　初九潛龍勿用

正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施用則爲小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居爲泗水亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾

卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因
象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此謂之爻者繫辭云爻也
者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占
事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍
為爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神
明而生蓍三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生
爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之
又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說
理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體
有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九
老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳
遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以
老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得
老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰
數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老

陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

九二見龍至大人　正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之文不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五

潛至五焉　正義曰處於地上故曰在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二爲大夫已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以爲九二當大蔟之月陽氣發見則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲

建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌牙初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之理爲此與臨復不同　九三君子至无咎　正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也

此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象　注處下至之災

正義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其

幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎　正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍在於淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也

注去下體至无咎也　正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三不此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之為體三與四為人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位

所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫在下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本爲救亂除患不爲於已是進不在私也疑以爲慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以爲思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也　九五飛龍在天利見大人　正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人　注不行至亦宜乎　正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂

王位以聖德之人能興王位也德以位叙者謂有聖德之人得居王位乃能叙其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位叙也

上九亢龍有悔　正義曰上九亢陽之至天上而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之以聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若[illegible]卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉　正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉故曰用九見羣龍无首吉也

注九天之德也　正義曰九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則為天德也　彖曰大哉至咸寧　正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以明為彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句揔釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能揔統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句揔結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎

以物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此明乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人

上法乾德生養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事旣詳故此文聖人以人事象乾於文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化 注天也至者邪 正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時則正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯

注云專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子為彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以為凡有一十二體今則略舉大綱不可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦彖云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬為文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或略或先或後故上下參差體例不同或難具解或易略解若一一比並曲生節例非

聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行至不息　正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象釋爲物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋其卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象略也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗

澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山

下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其閒委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人揔謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力不有止息言君子者亦君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力

而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

潛龍至不可久　正義曰自此巳下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普偏也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴

位也心所欲進意在於公非是爲私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造爲也唯大人能爲之而成就也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今案象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五是盈也盈而不已則至上九而致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可爲首也　正義曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可爲首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛爲物之首故云天德不可爲首也

文言曰至利貞　正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞

明乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂教於下使後代聖人法天之所爲故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而

配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則春也亨是
通暢萬物於是配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋
既物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五
行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君
子體仁足以長人若自此已下明人法天之行此四德言君子之人
體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之
元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於
禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其
宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞
正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於五事言之元則仁也
亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且
乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也君子行此四德者
故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱
元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不
可唯云君子者但易之爲道廣爲垂法若限局聖人恐不逮餘下故

揔云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極
也君子行此四德各量力而為多少各有其分但乾卦象天故以此
四德皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是
以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更
无所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以
四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘
事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞
乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦
非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞
乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌
渙小過凡六卦就三德之中為文不一或揔稱三德於上更別陳餘
事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由
利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃
得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或
在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德

者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善惟一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配

他事爲文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各
是其一德也唯配亨貞俱爲四德元雖配亨亦配他事故比卦云元
永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利
涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故
諸卦謂他事之利不數以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下
言之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶
此皆於爻下言之其利則諸爻皆有　初九曰潛龍勿用至潛龍
也　正義曰此第一節釋初九爻辭也　初九曰潛龍勿用何謂也
者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛
龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖
人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難
不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世
无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言擧世
皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无
悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違

之者心以為樂己則行之心以為憂己則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世心守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也　九二曰見龍至君德也　正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也　九三曰君子至雖危无咎矣　正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也脩辭立其

誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教内則立其誠實内外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下變云居業者以其間有脩辭之文故避其脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不犯凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懷惕

懼雖危不寧以其知終知至故无咎 注處一體至知終者乎

正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終 注明夫至不憂也

正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫至至

故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也　注處事至无咎　正義曰處事之極失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也若失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也　九四曰或躍至故无咎　正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非爲邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是爲邪也進退无恒非離羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰並同於衆非是卓絕獨離羣也君子進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是脩業之謂也其意與九三同但九四於前進多於九二故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已　九五曰飛龍至其類也　正義曰此明九五爻之義同聲相應已下至

各從其類也飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏

多者故周禮大宗伯有天産地産大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絶銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黄星後爲曹公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

上九曰亢龍至有悔　正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誡居此之時不可動作也　注處上至其義

正義曰夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者注意以

乾爲四德之主文言之首應先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞　潛龍勿用至天下治也　正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文摠是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元摠包六爻觀見事闊故云天下治也　注此一章至可知也　正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃

見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心很使人不知其惡識之爲難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之爲德不爲妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羇旅於人則知國君无道令其羇旅出外引文王仲尼者明　潛龍勿用至見天則　正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天

下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以爲建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則　乾元至天下平也

正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元亨利貞爲德元是四德之首故夫子恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能爲物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不

復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞亦无所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與三也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下皆得其利而均平不偏陂 注不為至性情也 正義曰乾之元氣其德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其

情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變
者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願
違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初爲
无用之地上爲盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四
爻初末雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二
四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居
爲失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五
三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之大略
其義具於繫辭於此略言之　君子以成至弗用也　**正義曰**
此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云
上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成
德爲行亦是第六節明六爻之義摠屬第六節不更爲第七節義或
當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君
子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之
事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也

潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德旣幽隱行又未成是君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下文即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成德爲行未必文相對　君子學以至君德　正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者旣陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位　九三重剛至无咎　正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛

見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上九云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也　九四重剛至故无咎　正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但

疑惑憂則戕也　夫大人至鬼神乎　正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎　亢之爲至聖人乎　正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖

人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

周易正義卷第二

計壹萬肆阡玖伯柒拾捌字

周易正義卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷁坤下坤上 坤元亨至安貞吉

正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象

以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之道

注坤貞至牝馬之貞

正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也

注西南至貞吉

正義曰坤位在西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向

西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之于反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉至无疆　正義曰至哉坤元至德合无疆此五句揔明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相連共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之德也含弘光大品物咸亨者包含以厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比乾即不得大名若比衆物其實大也故曰含弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其柔順故云

地類以柔順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利貞
也故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之
義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在物之
先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主
利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱
行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也
安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若
得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也　注若夫
行至難矣　正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永
貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也方而
又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又
圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤无牝馬
又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就
陽是利之永貞　象曰地勢至載物　正義曰君子用此地之
厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多

少非如至聖載物之極也　注地形不順其勢順　正義曰地體方直是不順也其勢承天是其順也　初六履霜堅冰至

正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義取所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也[illegible]九二獨以君子爲目者何也乾乾夕惕非　德也故以人事明之是其義也　象曰履霜至冰也

正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢于亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結

而為霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順
其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三
堅冰者從六四至上六陰陽之氣无為故積馴履霜必至於堅冰以
明人事有為不可不制其尊度故於履霜而逆以堅冰為戒所以防
漸慮微慎終于始也

六二直方至光也　正義曰直方大不
習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱
包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大
也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆
自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自
然之性以明人事居在此位亦當如地之所為象曰六二之動直以
方者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方也不習无
不利地道光者言所以不假修習物无不利猶地道光大故也

注居中至地質　正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二
居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正
直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之

動直以方也　注動而至質也　正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也　六三含章至光大也　正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上　注三處至有終也　正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之

六四括囊至不害也　正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知

也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无
咎象曰愼不害者釋所以括囊无咎之義由其謹愼不與物競故不
被害也　注處陰至之道　正義曰不造陽事无含章之美者
六三以陰居陽位是造爲陽事但不爲事始待唱乃行是陽事猶在
故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事
无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹愼則可非通泰
之道也
六五黃裳至文在中　正義曰黃裳元吉者黃是中
之色裳是下之飾坤爲臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和
通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大
吉也象曰黃裳元吉文在中者釋所以黃裳元吉之義以其文德在
中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也
注黃中至美之至也　正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十
二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉
非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象
云文在中也
上六龍戰至道窮也　正義曰龍戰于野其血

玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃 注陰之至戰于野

正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰 用六至大終也

正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也 文言至行

正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰主卑退若在事之後不為物先即得主也此

陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢爲物之先恒相時而動　積善至言順也

正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弒君弒父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弒害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弒君弒父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰爲弒害故寄此以明義　直其正至疑其所行　正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方是其義也義者宜也於事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用

敬以直内内謂心也用此恭敬以直内心義以方外者用此義事以
方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前
云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直内改云敬
以直内者欲見正則能敬故變正為敬也敬義立而德不孤者身有
敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙
恭義則與物无競方則凝重不躁既不習无不利則所行不須疑慮
故曰即不疑其所行　陰雖有美至必有終　正義曰此一節
明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言
六三之陰雖有美道包含之德苟或從王事不敢為主先成之也地
道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆
卑應於尊下順於上也　地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先
唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也　天地變化至言謹也
正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草
木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天
地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢

人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比於四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也

陰疑於至地黃

正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也為其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故為陽所傷而見滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

䷂震下坎上屯元亨至建侯

正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而爲難因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛至不寧

正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣

初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句以人事釋屯之義

注雷雨至所為　正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取亨通則坎為雨震為動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一

注屯體至建侯　正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始于冥昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷至經綸　正義曰經謂經緯綸謂繩綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以

經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯也君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸爲論字非王本意也　初九磐桓至得民也

正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也　注處屯至得民也　正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也　注不可至行正也　正義曰非爲宴安棄成務者言已止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也　六二屯如至反常也

正義曰屯如邅如者屯是屯難邅是邅迴如是語辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如邅如也乘馬班如者子夏

傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得共五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常也者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適於五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此　六三即鹿至吝窮也　正義曰即鹿无虞者即就也虞謂虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若无虞官

即虛入于林木之中必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言就鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也

注三既近五至吝窮也

正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害已身无屯邅是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納已以否是无虞也獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾微之幾

六四乘馬至往明也

正義曰乘馬班如求婚媾往吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨已路故初時班如旋

也二既不從於初故四求之為婚必得婚合所以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納己知二不害己志是其明矣　九五屯其膏施未光也　正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正為吉若大人不能恢弘博施是大正為凶

注處屯至貞之凶　正義曰固志同好不容他間者間者厠也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間厠其間也　上六乘馬至何可長也　正義曰處險難之極而下无應援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困闉厄无所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣血何可久長也

䷃坎下艮上蒙亨至利貞

正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙

求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我
當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再
或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深二義再三
之言告之即童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此已上解蒙卦
之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當
蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之為義利以養正故彖云蒙以
養正乃聖功也若養正以明即失其道也　注筮者至夫疑者也
正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一
理而則告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑
岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能
為初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也
注蒙之至失其道矣　正義曰然則養正以明失其道者言人雖
懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠
而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為識其淺深故明夷
注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之

彖曰蒙山至聖功也　正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮爲止坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞　象曰山下至育德　正義曰山下出泉蒙者山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來問則果行也尋常處衆則育德是不相須也　初六發蒙至以正法也　正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明

刑人說梏皆得當在足曰桎在手曰梏小雅云相謂之梏械謂之桎
以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之
即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道
之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施
於國鞭扑不可不施於家案此經刑人說二事象直云利用刑人
一者但舉刑重故也 九二包蒙至柔接也 正義曰包蒙吉
納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中羣蒙悉來歸己九二能
含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂
配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦在內理
中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛
柔接者以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也
注以剛至之義 正義曰親而得中者言九二在下卦之中央上
下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰來親己故云親而得中也能
幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任 六三勿用至不順也
正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須取

者此童蒙之世陰求於陽是求女之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之爲體正行以待命而嫁今先求於夫是爲女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙至遠實也　正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也

注陽稱實者　正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙至以巽也　正義曰童蒙吉者言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞已之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也　注委物至以巽也　正義曰委物以能謂委付

事物與有能之人謂委二也不先不爲者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委任二也不先於二是心順也不自造爲是貌巽也　上九擊蒙利禦寇上下順也

正義曰擊蒙不利爲寇利禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦則物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下弼更順從也

䷄乾下坎上需有孚至大川

正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川　彖曰需須至有功也　正義曰此釋需卦繇辭需須也險在前者釋需卦

之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以中正者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也　注謂五至貞吉　正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五即居於天位以陽居陽中則不偏正則无邪以此待物即所爲皆成故須道畢矣　注乾德至輒亨也　正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上

光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也
象曰雲上至宴樂　正義曰坎既爲險又爲雨　今不言險雨者
此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義
故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以
見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落
所以明需天惠將施而威德又亨故君子於此之時以飲食宴樂
初九需于郊至未失常也　正義曰但難在於坎初九去難既遠
故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常
也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速
進但得无咎而已象曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未失
常者不敢速進遠難待時是未失常也　九二需于至吉終
正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而
小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小
有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難
雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥至不敗也　正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗　六四需于血至以聽也　正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼己四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需於血順以聽命也　注凡稱至自穴也　正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬭言之其出則爲血也若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也

五需于酒至中正也　正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之
已得天位无所復需但以需待酒食以逸相宴樂而得貞吉象曰
食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通
下无事也　上六入于至大失也　正義曰上六入于穴者
六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲
援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者
召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽
欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召
而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之
以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象
曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言已雖不當位而以一陰
爲三陽之主若不敬之則有凶害今由已能敬之雖不當位亦未有
大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須
待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且
凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可皆

以人事曲細比之易之諸爻之例並皆倣此

坎下乾上 訟有孚至大川

正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上至于淵也 正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事

不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬬爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必墜于深淵而陷于難也　注凡不和至應斯任　正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬬訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人君常施爲己自不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中言謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虚退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟　正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮

其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也　注聽訟至不
責於人　正義曰訟之所以起契之過者凡鬬訟之起只由初時
契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而
能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文
出老子經也　初六不永至辯明也　正義曰不永所事者永
長也不可長久爲鬬訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六
應于九四然九四剛陽先來非理犯己初六陰柔見犯乃訟雖不能
不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象
曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬬爭之事其辯
明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯己己能辯訟道理分
明故初時小有言也　注處訟之始不爲訟先者　正義曰處
訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不爲訟先者言
己是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也　九二不克至患至掇也
正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵
不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄

其邑若其邑强大則大都偶國非逋竄之道人三百戸无眚者若其邑狹少唯三百戸乃可也三百戸者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戸者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋竄者 注歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王注云若手拾掇物然 注以剛至災未免也 正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戸合下爲句 六三食舊至從上吉也 正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之閒故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上

則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

九四不克至不失也　正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道　注處上至吉從之　正義曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之理　反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命　變前之命前命者謂往前共初相訟之命也令乃變之也安　者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯為仁由己故吉[illegible]　為仁由己論語文初不犯己己莫陵於初是為仁義之道自由於己故云為仁由己

九五訟元吉至中正也　正義曰訟元吉者處得尊位中而且正以斷獄訟故

得元吉也彖曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五

處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉

注處得至元吉　正義曰處得尊位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子揔統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿揔歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也案上彖辭剛來而得中今九五彖辭云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也

輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直　上九或錫至敬也　正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲游纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻

人事

周易正義卷第三

計一萬二千八百二十二字